
四庫全書
經部

欽定四庫全書

周易函書約存卷八

禮部侍郎胡煦撰

原古先儒易說

朱子易說

朱子曰所謂數者秖是分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書為特巧而著耳

煦按分限節度四字寔有體會此合中之分不可不辨者也予謂時有三候位有三等非真有三之可指

也只是聖人於極精極微處看出分限節度如此故其立卦止于三爻不復加也然必知象數原不離理而理實貫乎有象無象有數無數之中方知夫子一貫之道方知易冒天下之道

按卦圖畫自伏羲卦名非伏羲所定也伏羲時觀圖玩書則以畫卦其時未有文字其圖尚未開折但倣奇偶剖别陰陽爰是一加再加先合後分内合外分以寓夫中外流通體用一原之道而伏羲之易于

是乎盡因其寓義無窮經三聖人之表章究莫能盡故無俟乎開而為卦而圖中之妙上契天道下合人事化化生生之大原萬事萬物之極則盡秘其中故其靈妙無與為比後世聖人具吉凶同患之心將欲因貳以濟民行因見義圖最靈最妙合之則天地藏於無眹而兩大者資其統御分之則萬形彰為萬象而保合者各載乾元然後開為六十四卦而萬物萬事之理無備無遺邵子所由謂備萬物之數又以為

三十六宮都是春也今夫動有動象植有植象此目覩而易辯者也六十四卦不過隂陽至其或多或少或上或下雖有數可紀而圖尚未開又何名可命因象而達理乎是則伏羲之道原具夫未開之圖而名所由稱必在已開之後審矣今觀下繫第六章曰其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意也又曰開而當名辨物既以稱名為衰世之意則伏羲未嘗稱名可知又曰開而當名辨物則伏羲未開未名未嘗

辨物可知又曰因貳以濟民行則伏羲中古嗜欲未甚文字未起無待於濟無俟於開又可知凡皆稽考義類而有以深識其由然也今考黄帝涿鹿之戰始肇兵端伏羲時安得有師神農教民樹藝實始飲食伏羲時安得有鼎又觀下繫第二章如耒耜舟車弧矢杵臼取義于卦象者均非伏羲中古所有則類之可稽者固瞭然在目也善乎孟子之尚友也曰論其世也不論其世則執我以衡人而其人之時勢不真善

乎孔子之論易也曰稽其類也不稽其類執今以論
古而其事之違時者不少所由貴論世之法也如不
解稱名之說為卦而言泛泛作卦文解說則孔子何
必有稽類之說又何必有衰世之論又何必有開而
當名因貳濟民之說哉須知看伏羲之圖全在渾淪
圓轉未開未拆時著想留神看文周之易雖要在逐
卦逐爻著想留神然亦不可離却羲圖然亦不可忘
了太極孔子曰易有太極但証其有而不指太極之

所在蓋即在兩儀未起之先也文王之釋卦也未亨之始命之為元周公之釋爻也兩儀所分命之為初其義亦可想矣既知圖自圖卦自卦爻自爻三聖之易原不相混又知爻即卦卦即圖三聖之易原不相離則謂孔子之顯諸仁即是說文周之易藏諸用即是說伏羲之易可也

又曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然秦漢諸儒必欲究其所從則既泥滯而不通

王弼以来直欲推其所用則又疎略而無具二者皆失之一偏而不能闕其所疑之故也故王弼曰義茍應健何必乾乃為馬義茍合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此乃所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如是則是說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有所未盡

者因竊論之以為易之取象固必有所自來而其為繇辭已具于太卜之官故今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以為訓誡而決吉凶其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可以假設而遽欲忘之也

煦按此段論觀象之法最詳是學者第一緊要事故詳論之象者像也假此物之形似以象此卦此爻也因此卦此爻之理深隱難測故假肖似之物類以象

之非如詩之比興孟子之譬喻固已然執象以求泥
而不通漢魏之儒類然矣至以爲無復有所自來亦
當夫外假肖似之形而曲象卦爻之義理豈復有所
自來哉特懼遺象徒拘執人事占卜之説則遂無以
識此卦此爻之真矣今試問河洛二圖夫非以象示
乎先天四圖伏羲非以象則乎文王卦辭周公爻辭
非卦爻之象乎以象示者其渾淪涵蓄不可賾解於
是擬卦辭而以象擬爻辭而以象亦適如其渾淪涵

蓄止耳孔子之彖辭特著往來上下之說無非教人觀象之法也孔子之繫說仰觀俯察遠取近取以及懸象著明耒耜舟車之悉有取也無非示人觀象之法也即以廣八卦論取象之類不一而足然非因此一卦以求盡事事物物之類也是欲因此最多之象反以求得此卦性情之真耳總緣周易之妙通於無象之表難可名言故假象中之肖似俾之得象忘言斯其契合也微矣夫孔子之一貫猶不能添一字註腳

而況周易為大道從出之原乎但合衆多之象皆能
返以求此卦之精藴又合諸卦之象能返以求先天
四圖之精藴則無象之表將有以妙契其微而不盡
之象亦將有以旁通其旨何也其理寓於象而其妙
固不止於象也

來矣鮮釋象

卦中釋象有不拘説卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有
自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍

乃變化之物故以龍言之朱子語録或問卦之象朱子曰便是理㑹不得如乾為馬而說龍如此之類皆不通煦按龍周公之象馬孔子之象皆象也安得謂馬是而龍非若執定一象以為正則金玉大赤之類皆非乎象之所起皆自圖書而始圖書為天地自然之易象焉而已非有道理顯於言說也伏羲則以畫卦其時未有文字隂陽奇偶之畫象焉而已非有道理顯于言說也卦爻既開文字漸起六書之義類不過象

形指事會意諧聲轉注假借則是聖人文字之設其初亦假象寓意者也逮于文字流傳既久道理闡發益明用代結繩而紀事因遂有辭明義顯之文然而上古之文著于簡策非如後世書籍繁多故其為文皆極簡貴何況周易始于卦爻其中義理包涵無盡若非假象何由自明則文周繫辭而擬之以象仍然伏羲之卦河洛之圖書其中所具方圓分合之數且第索道理于文字中恒樂其辭明義顯求道理于象

數之内非高視遠寄取精會神終不能盡識其指歸
于是乎以周易最簡最貴之文極精極微之象羣相
趨走便宜一路直欲如文字義理開卷了然致四聖
之心埋没久矣夫六經皆孔子所定其于周易獨加
十翼又曰五十學易可無大過則象之不易窺也雖
聖人猶難言之漢時去古未遠其所傳授皆出孔門
而漢儒解易多從象中講究必宣聖傳授之真未盡
泯也第溺象而悖理非周易正解耳其本卦爻而

言象固猶可稽也止緣後世分象與理而二視之遂
以為乘成一派言象王弼一派言理夫卦止六爻咸
欲實証于事遺象而言理是事也而非理也夫理固
未有遺象孤存者也遺象而言理必至顧此失彼得
粗遺精則固未知象中之包涵渾括原不可以意計
窮也至於濂溪之與康節其傳悉出希夷乃一以為
理一以為數非惟不知二公同出一原其道理若合
符節亦并不知周易中理之與數為何等物事矣夫

象數固依理而顯理固即象數而具者也窮象而不究理則非真象窮理而不協象則非真理來矣鮮于理障之後獨能上溯虞荀深求義例不為時下理障所窘其有功于易豈淺鮮哉

玩辭　李本固全書彙編

辭之文而且奇有設為不必然之物者龍何戰乎戰何野乎血元黄乎此不必然之物也有不必然之事者龍無首乎無首而為龍乎噬乾肉乎噬而得黄金乎倘具

偶乎牝牛畜之乎未占畜乎占而當畜乎此不必然之事也有不必然之地者西南乎東北乎往之而利乎不利乎此不必然之地也有不必然之應者七日來復乎八月有凶乎飛鳥遺音乎豈應乎此不必然之應也有卦反對而辭同者益之二即損之五姤之三即夬之四未濟之四即既濟之三故所繫之辭亦同然意之所指則異矣有辭在此卦而通之于彼卦者帝乙歸妹繫之歸妹矣而又繫之于泰三四易則為泰也跛能履繫之

于履矣而又繫之于歸妹彼履乾此履震也有辭同而意異者均一拔茅連茹也而在泰則為君子進在否則為小人進均一濡尾也而在既濟則無咎在未濟則可吝均一利女征也在家人則利于女在闚觀則不利于丈夫矣有辭同而意亦同者小畜以陰在上而曰密雲不雨自我西郊小過亦以陰在上而曰密雲不雨自我西郊有象辭與爻辭異意者臨為臨陰則四陰為小人而至臨知臨敦臨不以小人目之也遯以陰長而遯則能

遯為君子乃初與二亦以君子之遯言之觀之四隂非小人爭乃言君子之觀光復以一陽來復為言乃六爻皆取善念之復彖固一意而爻又一意也觀此可知目陽爻為君子目隂爻為小人者非也有以爻為主而我為賔者六三勿用取女是以三為女而我勿取之也上九觀其生君子是以上為君子而我觀之也初九舍爾觀我是以初九為靈龜而我語其舍也六五射雉是以五為雉而我射之也以我用爻此一例也有以爻為主

應爻為賓者見輿曵是以三爲輿而上九見之也童牛之牿是以初為童牛而四牿之也豶豕之牙是以二為豕牙而五豶之也王假有家是以二為有家而五假之也求婚媾是以四為婚媾而初求之也此以爻用爻又一意也有言在此而意在彼者據其辭則泰之四小畜之五若為小人誇詡而其意則在君子也晉之康侯泰之大來若為君子慶盛世而意則在衰世也有鄙之者有危之者曰不雨曰穴鄙小人之無能也曰童觀曰闚

觀鄙君子之不能有為也曰剥牀曰蹢躅曰女壯甚小人所以危君子也而總之皆扶陽抑隂無非為君子謀耳是以象為辭者何其廣大悉備也㢲曰繫辭焉而明吉凶又曰繫辭焉所以斷也是辭以斷占故即占以為辭曰利貞曰安貞曰居貞曰永貞曰元永貞曰可貞曰君子貞曰女子貞曰婦人貞曰童僕貞曰小人貞曰牝馬之貞曰幽人之貞曰武人之貞曰内比之貞曰外比之貞曰不息之貞曰師貞曰旅貞諂之也曰艱貞曰厲

貞曰貞厲曰貞吝曰貞凶曰不可貞曰不可疾貞曰勿用永貞曰不利君子貞戒之也曰无悔者可免于悔曰悔亡者有悔而亡之也曰虧悔曰無祇悔勉之也曰有悔曰小悔警之也是故有亨有元亨有吉亨有小亨有亨小有惟心亨有利貞亨有元吉有大吉有終吉有吉无不利有往吉有吉亨有吉无咎有厲吉有厲終吉有悔厲吉有貞吉有它吉慶之也有利見有利往有利涉有利用有无不利示之也有无咎有何咎有厲無咎有

何其咎有吝无咎有无咎吉有往无咎可之也有終吝有小吝有它吝有貞吝有往吝有見吝惜之也有勿用有勿用有攸往有不利有攸往有不利涉大川有无攸利有小利有攸往禁之也有凶有大凶有厲有災眚有終凶有貞凶有征凶有起凶有見凶有以凶有終有凶蔑貞凶有凶無咎有凶无攸利矜之也是以占爲辭者何其變化無窮也有象以寓理有占以決疑而繫辭之道備矣而要之以貞悔爲本貞則吉亨所必致悔則可

反凶吝而无咎矣此玩辭之大端葢據傳文兆之語也

煦按玩辭所論或合或否不盡皆當獨取其得叅互考証之法倘充其類而廣之諒于周易之學不難入也

三易　李本固全書彚編

按周禮太卜掌三易之法干令升注云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之易也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎

成言乎艮此連山之易也初乾初輿初艮初兑初犖初离初釐初𡿨一作奭奭即兑字之訛奭即巽也此歸藏之易也小成者伏羲之易也而文王因之連山者烈山氏之書也而夏人因之歸藏者軒轅氏之書也而商人因之夏得人統故歲首建寅而卦首艮商得地統故歲首建丑而卦首坤周得天統故歲首建子而卦首乾伏羲之易小成為先天神農之易中成為中天黄帝之易大成為後天楊用修云邵康節之易先天後天其源出于此今之讀易

者知有先天後天而不知有中天讀尚書者知有古文今文而不知有中文可乎連山藏于蘭臺歸藏藏于太卜此語見于桓譚新論則後漢時連山歸藏猶存不可以藝文志不列其目而疑之至隋世之連山歸藏則僞作上官求賞者耳按羅長源之論三易頗與此同而曰山海經云伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黄帝氏得河圖商人因之曰歸藏烈山氏得河圖周人因之曰周易杜子春從之誤矣按歸藏之文有乾為天為君為父

為大赤為辟為卿為馬為禾為血卦之類則知與今易通矣或曰歸藏黄帝之書首坤啟筮乃有堯降二女以舜妃之語節卦云殷王其國常毋谷目之類易為伏羲書而有帝乙文王等語又何耶其卦是也其文非也連山之文禹代之作歸藏之文湯代之作而易之文特文王之作至于爻辭則周公而象彖則孔子也易者易也變易也而乾坤以為首連山者重山也故重艮以為首艮山也歸藏者萬物藏焉故也故重坤以為首坤者藏

也從時配位是三統之政也三易之書其書一其法異其為卦皆六位經卦皆八而别卦皆六十四書一也易尚變連山歸藏尚不變法異也變老也不變少也易用九六尚老也連山用七歸藏用八尚少也尚變之占三百八十有四不變之占亦三百八十有四凡七百六十有八其所以逆天地陰陽之神數定天地陰陽人事之休咎者備矣注或云商蓍策三十六葢商氏之易主于坤坤之策三十有六也惟易則變故一可六十四而六

十四可以為一是故以六十四乘六十四得四千九十六其與連山歸藏倍一之理殊矣于是復以五十約之為三千二百則今之易卦三十二陽三十二陰者也大衍之數五十實筌乎此或曰得意忘象何首卦之云是不然曷亦知夫太易之掌其法而不掌其書耶書果一則連山得陽歸藏得陰繇屯而下卦卦分也而在三易則卦不分焉故曰不異抑且不知雜卦之次與序卦之列不同焉又何歟伏羲氏之為小成神農易之為中成神

農之中成黄帝易之爲大成伏羲氏之先天神農易之
爲中天神農之中天黄帝易之爲後天豈非易道變通
不窮是故伏羲作之于前而神農黄帝相與振明于後
惟變通之術不得不異而其爲道則未嘗不同歟世之
學者不原乎此乃更以爲易道不一可以隨時而變置
者亦誕惑矣按桓譚論易一曰連山二曰歸藏三曰周
易連山八萬言歸藏四千三百言則漢之二易猶存明
矣而筆叢謂歸藏爲杜子夏所撰何耶孔子曰我欲觀

商道是故之宋而不足徴也得坤乾焉坤乾商易也晉薛貞注唐長孫无忌論齊世本蓍三卷䲨文昔啟筮明夸繇治洪水牧占大明桀筮熒惑武王伐紂牧占蓍老曰不吉是也按明夸熒惑大明蓍老歸藏卦名也公羊疏孔子作春秋九月成卜之得陽豫之卦史記秦始皇獲滈池璧言明年祖龍死不樂卜之得游徙按陽豫疑即豫卦游徙疑即旅皆連山卦名也陸佃云長安人家有之其卦皆縱然北齊劉光伯常撰僞連山曾史記以

應遺書之詔後亦畋矣世有連山三十卷者乃梁元帝之所撰筆叢據孔安國語連山歸藏周末已亡隋藝文志有連山易十卷按班氏六經首周易不聞有夏商之易隋時牛宏購求遺書至三十七萬卷不聞有連山而至唐始出何耶弦之北史劉炫傳隋文蒐訪圖籍炫因偽造連山上之故馬端臨以為炫作也而晉經簿始有歸藏易十三卷晉太尉參軍薛貞唐司馬膺各有注按七略無歸藏隋志有二卷稱子夏撰或以為杜子夏非

卜商也杜子夏名鄭西漢人必鄭所撰至漢僅存初經
齊母本著三篇隋志稱此書惟載卜筮不類聖人之旨
唐世固疑其偽馬端臨業辨之矣路史孔安國以羲炎
黃帝之書謂之三墳少昊顓嚳唐虞之書謂之五典康
成從之而賈逵以三墳為三皇時書以五典為五帝典
常至馬季長始以三墳為陰陽始生天地人之三氣豈
其然哉予家三墳三卷以山氣形為之三墳山墳言君
臣民物陰陽兵象謂之連山氣墳言生動長育止殺謂

之歸藏而形墳則言天地日月山川雲氣謂之坤乾復有河圖姓紀天皇策辟地皇政典之類大率似假羲炎黃帝為言以遷就于孔說云元豐中毛漸使西京得諸南陽逆旅偽書也夫墳者防與大之訓而索者究八體之膴也葢禮法之書故史伯云平八索以成人建九紀而立德張平子以三墳為三禮而馬融以八索為八卦惟有以也按覩此而連歸之真贋可晳矣歸藏即坤乾也乃分歸藏坤乾為二墳其陋尤甚夏易首艮也而夫

子贊連山乃終之以艮謂成言乎艮在後也商易首坤也而夫子贊歸藏乃後坤謂坤以藏之在後也葢歸重于艮坤以見卦首艮首坤之繇也傳文兆乃泥夫子之言謂夏商易皆首震反謂首艮坤者為誤然則先天以乾兑離震巽坎艮坤為序而夫子贊先天乃先地山後水火亦將因以易其序乎文王之易以乾坎艮震巽離坤兑為序而夫子贊之乃先其震亦謂首震可乎觀艮之成終而成始及于宋得坤乾之詺則連山當以艮震巽離坤兑乾坎為序

歸藏當以坤乾兌艮離坎巽震為序矣其先震雷圖從中起耳令升乃謂初乾初與何故哉路史初與初乾初离初犖初兌初艮初奭初釐是也文王後天之方位法洛書之方位即連山之方位也特首艮首乾之異耳然連山之畫自神農始神農畫卦于五帝之前何以位符洛書于五帝之後所謂先天而天弗違非耶禹之修用連山葢以其數符龜書文王後天何以循用連山所謂後天而奉天時者耶人但知伏羲之先天為則河圖而

孰知文王之後天則洛書乎人但知禹則洛書以叙疇又孰知禹則洛書修連山乎先聖後聖同一揆天心聖心無二軌奇哉合而觀之惟伏羲之卦始稱先天即神農之中天已落後天則世人之不知有中天也無足怪也夫三易雖變而經卦八别六十四終不變三統雖變而春卯秋酉及歷元終不變服色之黑白赤可變而上繪下飾不可變也政之尚忠質文可變而簋簠升降之禮不可變也子曰商因于夏禮其損益可知也周因于

商禮其損益可知也豈非文者可革而本者不可革乎
此羲易夏時所以至今不可革歟用修引希夷曰易學
意言象數四者不可闕一其理具見于聖人之經不及
文字引說止有一圖謂先天方圓圖也以寓陰陽消長之
說與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣
又作易龍圖序曰龍圖者天散而示之伏羲合而用之
仲尼默而形之希夷以授穆伯長伯長以授李挺之挺
之謂邵雍曰物理外有性命之學雍悉傳之作後天圖

見于伯温之序朱子因其出于希夷而諱之後作啟蒙指天地定位節曰此先天之學也帝出乎震節曰此後天之學也似說易無有此圖矣蓋康節因孔子易傳雖明因希夷之圖又作後天圖如周子因易有太極一句而作太極圖令便謂先有太極圖而後有易傳可乎按翼傳所以明古易六圖所以明翼傳故令之四易皆先翼傳後圖說焉易筌亦是此意

煦按其說謂易似無此圖是未知全部周易之卦皆

出于先天圖而文周之卦辭爻辭皆所以發先天之秘藴者也試問河出圖洛出書非孔子之言乎則之者必何如而則之乎又則之將欲何為乎將必有以得其解矣今謂六圖所以明翼傳則未知翼傳皆所以明六圖也易之始止有先天四圖并文王後天一圖止得五圖今云六圖或兼大圓圖中之方圖論也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

伏羲先天小成圓圖

乾一
兌二
巽五
離三
坎六
震四
艮七
坤八

按此說卦明先天易也希夷圖之邵子曰乾南坤北離東坎西震居東北兌居東南巽居西南艮居西北定位者乾南上坤北下定尊卑之位通氣者艮山根著于地而泉脉從此出兌澤連接于天而石潤從此生震雷從地起由内而動于外巽風自天行由外而入于内互相衝激也水火本相害令一左一右在于天地之間各處而相濟不相侵克也

煦曰如此而言不相射宜乎其未知易也是乃對待

定位之說耳今欲明之但將下面三句以天地定位一句逐卦比量當自得其解矣

自震至乾為順自巽至坤為逆

亦非逆順之理既知此節為圖言則便當圖上留神何得執言卦者言圖乎論圖則一陽逆生而上一陰逆生而下耳陽而降下始為順陰而升上始為順也

又曰乾坤縱而六子横易之本也王齋胡氏曰圓圖南北為縱東南西北西南東北為横楊用修云易畫自下

而上圖自左而右故曰逆數凡上下下曰順下上上曰逆左徂右曰順右徂左曰逆史稱伏羲太昊氏春也郤子以易配春大戴禮言伏羲氏以木德王畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其八耳木行春也春貫四時木德仁也仁包四端伏羲所以為羣聖首而易為五經之原乎路史本乎陽者升而上本乎陰者降而下乾純陽天也故正位乎南坤純陰地也故位正乎

北乾附正性于離故中虛有日之象坤附正性于坎故中實有月之象

此亦未知逆順及用九用六之義

日生乎東故離正位乎東月生乎西故坎正位乎西今之上經首乾坤而尾坎離取四正之卦也乾下交坤故三男之卦附于坤坤上交乾故三女之卦附于乾乾一變為巽居乾之左再變為艮故居坎之左三變而之坤坤一變為震居坤之左再變為兑故居離之左三變而

之乾艮為山兑為澤地勢高于西北故艮位之四瀆湊于東南故兊處之雷出乎地故附坤之東北風薄乎天故附乾之西南令之下經以震艮巽兊為用取四維之卦也乾坤坎離純一不變故莅乎四正震艮迭用巽兊互變故莅乎四維此伏羲之所理也巽巽學編伏羲之作易也天火陽之正其卦為乾為離地水隂之正其卦為坤為坎風為天之變雷為火之變其卦為巽為震山為地之變澤為水之變其卦為艮為兊然而開兊於乾離首巽於坎

艮益陽降而下陰上而升澤上于天風行乎地斯以明相交之用與縣鏡乾坤坎離以四正卦居四正之位震巽艮兑以四反卦居四隅之位其位則乾一坤八兑二艮七離三坎六震四巽五亦各相對而成九數九老陽之數乾之象而無所不包也隱然寓尊乾用九之意

煦按此段言圖皆合易理予所謂當看圖不當看卦也

震一陽離兑二陽而乾三陽也巽一陰坎艮二陰而坤

三陰也是為運行之序也乾統三男坤統三女本其所由生也傳文兆曰坎一陽而剛得中兊巽二陽而剛得中乾三陽而剛得中離一陰而柔得中震艮二陰而柔得中坤三陰而柔得中易所謂剛中正柔得中其本之此乎震艮坎皆二陰而應一陽巽離兊皆二陽而應一陰易所謂上下應剛柔皆應其本之此乎震一陽也兊二陽而乾三陽非陽長乎巽一陰也艮二陰而坤三陰非陰長乎易所稱浸長道消其本之此乎

煦作循環太極圖即是發揮陰陽消長之義第所言

應文則非

神農連山中成圓圖

連山

胸按薛貞曰連山乾始於子坤始於午此與先天小圖陽生陰生之旨暗合者又以艮震巽離坤兌乾坎為序仍是後天卦序特首艮耳

內層以後天為序外層自乾左旋仍是先天之序耳

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兑戰乎乾勞乎坎成言乎艮

按此説卦明連山易也希夷圖之曰正位稱方震東離南兑西坎北四維言位艮東北巽東南乾西北坤西南坤獨稱地者八方皆統于地兑言正秋不言方位四卦主時為四正其類可見離稱相見萬物皆見于此兑稱説言以正秋非萬物所説之時唯以兑體為澤物之所説不取其時艮稱成言艮體終止萬物今以生成成言

者艮連于寅故特言成邵子曰震兊横而六卦縱易之用也路史此神農之易以人事為重乾坤相交萬物化生然後成功則男女以用事父母以退處此天地之常理也陽以順動故乾順進四位而處于西北陰以逆行故坤逆退四位而處于西南離火生東而王于南坎水生西而王乎北火炎上水潤下故離自東而南水自西而北也雷以春分出帝故自東北歸于卯澤以秋分始伏故自東南反于西長養萬物于春夏之交者風也故

巽自西南而居于巳作止萬物于春冬之際者山也故艮自西北而處乎寅此則應地之方而見于用者也僻文兆曰離其大明之候乎乾其寒水之候乎易所稱文明堅氷其本諸此乎離南方之卦也易所稱南征南狩其本之此乎坤西北艮東北也易所稱西南得朋不利東北其本諸此乎震木之始生也齊巽而木始高矣有木而後生火故離次之有火而後能生土故坤次之坤者土也土中能生金而金生在澤也兌為澤也乾則為

金矣故乾次之乾天也天一生水故坎次之坎者水也水能生木而木多生于山也故次艮而復震也易所以稱漸木乗木金夫金鉉其取諸此乎

古連山文

姤初六龍化于虵或潛于窪兹孽之牙象不可與長也

復初七龍潛于神復以存神淵兮無畛操兮無垠象可與致用也

剥上七數窮致剥而終象致剥而終亦不知變也

陽文啟筮享神于大陵之上

其卦有陽豫游徙之類

𩲃連山文

有太始有太極有太易有太初有太素云云皆動合鑿

度之文

伏羲稱天皇神農稱人皇軒轅稱地皇

岐伯天師云先時者殺不及時者殺云云動肖征文

天皇氏策辭云咨予上相共工我惟老極無為子惟扶

我正道咨告于民俾知甲歷日月歲時子勿怠共工曰
工居君臣之位無有勞君其念哉皇曰下相皇桓撫愛
下民同力咨告于民桓曰君其念哉云云全勳舜典
又有民兵罷隂兵妖陽兵遣兵陽陣策辭又有主我屋
主我兩斧諸語

黃帝歸藏大成圓圖

歸藏

照按此仍是伏羲方圖與歸藏名卦用爽萃蘿奭等字者不同則所引雷動風散之文當為歸藏言也

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾一

萃 咸 困 大過 隨 革 兌二 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離三 睽 大有

豫 小過 解 恒 震四 豐 歸妹 大壯

觀 漸 渙 巽五 益 家人 中孚 小畜

比 蹇 坎六 井 屯 既濟 節 需

剝 艮七 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

坤八 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兊以說之乾以君之坤以藏之

按此說卦明歸藏易也語錄朱子欲取出圓圖中方圖在外此即取出方圓以明歸藏易者也胡玉齋曰震離兊陽得乾而有所居巽坎艮陰得坤而有所歸宿希夷圖之邵子曰乾七子兊六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兊五子艮四子離三子坎二子震一子巽刓故無子乾坤七變是

以晝夜之極不過七分也兊艮六變是以月止于六共為十二也離坎五變是以日止五共為十也震巽四變是以體止四共為八也擊壤集曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起義水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四邵子曰圓皆從中起內四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱横有離坎有水火不相射之象坎離之外二十卦縱横有艮兊有山澤通氣之象

艮兊之外二十八卦縱橫有乾坤有天地定位之象四而十二十二而二十二十而二十八皆有融八相生之妙以四隅自外而内則乾坤否泰第一層之四隅兊艮咸損第二層之四隅坎離既未濟第三層之四隅震巽益恒第四層之四隅懸鏡其中為震巽者各四自是而為坎離者各八而坎離之上下四隅四巽復存焉自坎離之外而為艮兊者各十二而艮兊之上下為震巽坎離者各四又自艮兊之外為乾坤者各十六而乾坤之

上下為震巽坎離艮兊者各四焉按此翼之所謂故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物者也路史葢伏羲之易本于天歸藏之易本乎地學者不知究爾乾坎離震在天為陽在地為剛故在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天則為陰在地則為柔故在天則居西北在地則居東南立天立地自然之理如此𤰞即坤字斃即坎字㸋即震字𦗶即巽字此歸藏本文即黃帝易楊用修云易曰隂陽合德而剛柔有

體曰陰陽之義配日月曰一陰一陽之謂道曰陰陽不測之謂神不曰陽陰而曰陰陽者何也曰生生之謂易陽主生陰主死若曰陽陰則死而不復生矣先陰後陽蓋有生生不窮之義焉匪特此也易曰是故知死生之說是故知鬼神之情狀又曰闔户謂之坤闢户謂之乾不曰生死而曰死生不曰神鬼而曰鬼神不曰闢闔而曰闔闢亦猶晦先于朔不曰朔晦而曰晦朔然則商易之首坤蓋亦有見于此朱氏曰周易所配五行撥方岡

可見從中起震巽在中木生于春而長于夏是故震巽之為木者凡十六卦木生則火離在東南火之盛是故離之為火者凡八卦火生則金乾兌則西南金之盛是故乾兌之為金者凡十六卦金生則水坎在西南之中水之盛也是故坎之為水者凡八卦傳文兆曰震坎艮以一奇為主雖多陰而為剛卦巽離兌以一偶為主雖多陽而為柔卦易所稱剛上柔下其本諸此乎以一陽而統二陰是一君而二民也以二陽而統一陰是二君

而一民也易所稱君子大君得民遠民其本諸此乎震初畫坎中畫艮上畫剛易柔也巽初畫離中畫兌上畫柔易剛也易所稱剛柔相易其本諸此乎初陽位也震居之則當巽居之則不當二陰位也離居之則當坎居之則不當三陽位也艮居之則當兌居之則不當易所稱當位不當位其本諸此乎

古歸藏文

初經云初與即坤初乾初离初犖即坎初兌初艮初奭即巽初

蘁即觀

震

晌按此與朱震本少異朱震先二老後少中長而郤

以乾南在先非首歸藏之義也朱震以坤為奭以巽

為與此以坤為與以巽為奭

坤尭降二女以舜妃

節殷王其國常毋谷目

大明不吉有初亡後

熒惑不利出征惟利安處彼為狸我為鼠勿用作事恐

傷其父

穆王子筮卦于禺強

䲨封于崇鯀死三歳不腐副之以吴刀

昔黄神與炎帝戰于鉅鹿將戰筮之

啟筮云空桑之蒼蒼八極之既張乃有羲和是主日月

出入以為晦明

啟筮徙九鼎啟果徙之

蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黄帝

殺之于青丘

乾爲天爲君爲父爲大赤爲辟爲卿爲馬爲禾爲血卦

其卦有明夷熒惑耆老大明之類

殰歸藏文

歸動乘舟　歸動乘軒　藏止重門　殺動干戈　殺

長戰殺止亂　生動勲陽　止殺寛宥　歸殺降生殺

害　長歸從師　長藏從夫　動止戒生殺　相克皆經

典剩語

屬坤乾文地皇坤乾象

雲天成隂　雲地髙林　山地險徑　氣地下濕　山日沈西　天日昭明　川日流光　日月代明　川月東浮　日山危峰　月山曲池　山雲疊峰　山氣籠烟　川氣浮光　雲氣流霞　月天夜明　川山島雷山岫　氣山凸　日川湖　雲川溪　氣川泉　月川湖　山川澗　皆詞人語或勦諸經典或取諸閭閻不類三代以上者

夾漈鄭氏曰連山用三十六策歸藏四十五策周易四十九策

周易函書約存卷八

欽定四庫全書

經部

周易函書約存卷九

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

周易函書約存卷九

禮部侍郎胡煦撰

原古 先儒易派

乾坤鑿度一 象數諭黄宗羲纂

自緯學禁絶之後其全書之見於今者乾鑿度而已而脫文誤字蕪不可理間嘗為之反覆推求其述有五一求所直部歲置積算

煦按此即後甲子年甲子月甲子日甲子時也

以元歲除之餘不滿部首歲即為天元滿部首歲除之為地元再滿部首歲除之為人元不盡以紀歲約之

煦按紀歲者七十六年也

即所入部之年也以部上之干支次其不滿紀歲之年則得歲次矣

煦按此處不言積算不滿紀歲謂不至七十六年也

二求主歲之卦置部首以來歲數以三十二除之餘不足者從乾坤始二卦而當一歲末算即主歲之卦

三求世軌

世軌有二有唐堯世軌有文王世軌其用法則同置積算以大周三萬一千九百二十除之餘以七百六十而一為一軌不滿軌者即入軌之年也一軌消息一卦大周逢奇起復逢偶起姤四十二軌消息卦三周有半八十四軌消息卦七周所謂八十四戒也

四求戹數軌意置大周以來年數

周文王世軌大周三萬二百四十

別用消息卦除之每一除為一厄

此屬過去

周而復始除至當下而止視其所置之年甲乙為饑丙丁為旱戊巳為中興庚辛為兵壬癸為水

五求五德終始置積算以一千五百二十歲除之餘以三百四歲約之木金火水土相次為轉移之歲五德日數置部以來積日以一百八十除之餘以三十六約之甲庚丙壬戊五子相次是其日也其積算天元至文王

受命之歲二百七十五萬九千二百八十（脱一五字）歲入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔戊午部之歲為庚子二十九年則戊辰也以武王伐紂十三祀推之時歲在巳卯則文王受命為丁卯伐崇改朔乃是受命後一年之事鄭康成謂受命後五年為此非也康成云三部首而一元一元而太歲復於甲寅以甲寅為天元之歲伐崇是戊午年（煦按此年字當是部字）而非戊午部也（按此部字當是年字）戊午年文王尚在羑里豈能伐崇哉召誥周公攝政

七年孔頴達疏此年入戊午部五十六歲在乙未上距伐紂十七年伐崇二十八年其爲戊午部而非戊午年明矣不得以甲寅爲天元歲首也今定天元至壬子作象數論之歲二百七十六萬二千一百四十九歲入人元庚子部五年煦按此上爲今壬子之積算

乾坤鑿度二

主歲之卦以周易爲序而爻之起貞則以六日七分之法爲序内卦爲貞外卦爲悔故從初爻起爲貞其卦于

六日七分在某月即以某月起初爻陽卦左行隂卦右行兩卦以當一歲前為陽後為隂左行者其次順數右行者其次逆數皆閒一辰乾于卦序在四月巳坤于卦序在十月亥今乾初不起四月坤初不起十月者以十一月陽生五月隂生乾坤不與衆卦偶故乾貞于十一月子坤又不起于五月者五月與十一月皆陽辰閒辰而次則相重矣故貞于六月未舍午而用未是退一辰也屯序在十二月蒙序在正月各以其月為貞師序在

四月比序亦在四月陰卦與陽卦同位陰卦退一辰而貞五月此以文王之卦序為序陽卦在陽辰陰卦亦在陽辰子寅辰午申戌皆陽辰陽卦在陰辰陰卦亦在陰辰丑卯巳未酉亥皆陰辰皆退一辰以為貞不得同位然也泰在正月貞其陽辰否在七月亦陽辰也自宜避之以兩卦獨得乾坤之體故各貞其辰而皆左行中孚貞于十一月子小過正月之卦也宜貞于二月卯而貞于六月非其次矣故云法乾坤蓋諸卦皆一例唯乾坤泰否中孚小過六卦不同此是

作者故為更張自亂其義而註言泰卦當貞于戌否卦當貞于亥抑又不知所據矣

乾坤鑿度三

軌運測驗之法可以考見者以所值之軌分受命之君之善惡從世爻得正失正而言復之初陽得正故聖人臨之二陽失正故庸人泰之三陽得正故君子大壯之四陽失正故庸人夬之五陽得正故聖人乾之上陽失正故庸人姤之初陰失正故小人遯之二陰得正故君

子否之三陰失正故小人觀之四陰得正故君子剝之五陰失正故小人坤之上陰得正故君子以一卦得正之爻為享國之世祚復二四上三陰得正三六十八故十八世初陽得正而不數者陽少故也臨四上得正二六也故十二世泰初三得正為二九四上得正為二六幷之三十世大壯初三得正為二九上得正為一六幷之二十四世夬初三五得正為三九上得正為一五（盛極而消）幷之三十二世姤遯主陰雖三五得正而皆陽也故止一世

否二五得正一九一六得十五世而非盛時故即以二五為世數觀二四五得正而二五止數其位四則數位兼數并之二十世剝二四得正為二六故十二世乾三九二十七而三十二世者於五兼數其位也坤三六十八而三十六世者偶其數也其受命即位之年在入軌之初與天運相符則有賢子孫繼之以畢其軌亦如六爻次序自初至上不當軌年之初入軌已十年百年既與天運不符身倖不失子孫自不能繼受命之君其德宜與卦

運相符茍失其德陰則起大而強陽則柔易而弱則不永其位水旱兵饑攷知其年預為之備則可以救災度厄此五者其大略也然其言自相違背不審於理一軌七百六十年所謂聖人庸人君子小人者一君當之乎統一軌之君以當之乎乾為庸人而三十二世遞為君子而一世則是有天下者可一委之運數而人事不修也即位之年必欲當軌之初豈盡如所云乎帝王之治天下允執其中寧因消息所宜而過剛過柔以迎卦氣

乎水旱兵饑十年內外不能不遇而以六百年七百年為期是亂日少而治日多也小道可觀致遠恐泥其斯之謂與

煦按此秦漢之緯書其說不經非聖人之制也黃宗義以為故為更張自亂其義又云自相違背不審于理知言哉獨取其積算始于甲子年甲子月甲子日甲子時與歲法上元冬至相合姑存之

乾鑿度歲法

元紀

部首　甲子一甲子部（每部七十六年）　庚辰二癸卯部

一　丙申三壬午部　壬子四辛酉部

為　戊辰五庚子部　甲申六己卯部

天　庚子七戊午部　丙辰八丁酉部

元　壬申九丙子部　戊子十乙卯部

甲辰十一甲午部　庚申十二癸酉部

丙子十三壬子部　壬辰十四辛卯部

戊申十五庚午部　甲子十六巳酉部

庚辰十七戊子部　丙申十八丁卯部

壬子十九丙午部　戊辰二十乙酉部

部首

甲申一甲子部　庚子二癸卯部

二　丙辰三壬午部　壬申四辛酉部

為　戊子五庚子部　甲辰六巳卯部

地　庚申七戊午部　丙子八丁酉部

元　壬辰九丙子部　戊申十乙卯部

甲子十一甲午部　庚辰十二癸酉部

丙申十三壬子部　壬子十四辛卯部

戊辰十五庚午部　甲申十六己酉部

庚子十七戊子部　丙辰十八丁卯部

壬申十九丙午部　戊子二十乙酉部

部首　甲辰一甲子部　庚申二癸卯部

三　丙子三壬午部　壬辰四辛酉部

為　戊申五庚子部此八元庚子部也　甲子六己卯部

人　庚辰七戊午部　丙申八丁酉部

元　壬子九丙子部　戊辰十乙卯部

甲申十一甲午部　庚子十二癸酉部

丙辰十三壬子部　壬申十四辛卯部

戊子十五庚午部　甲辰十六己酉部

庚申十七戊子部　丙子十八丁卯部

壬辰十九丙午部　戊申二十乙酉部

煦按此後七十六年至癸亥又復起甲子甲子至己

卯七十六庚辰至乙未七十六丙申至辛亥七十六

故下接壬子其甲子部至壬寅三十九故下接癸卯

每以四十九年加之其癸卯壬午等乃至朔同日之

干支也

日法八十一分

月之日二十九日餘八十一分日之四十三

歲之月十二餘十九分月之七

紀歲七十六

紀月九百四十

煦按七十六年其月止該九百一十二添閏月二十八故有九百四十之數

紀日二萬七千七百五十

煦按此七十六年之日也

部歳一千五百二十

部月一萬八千八百

煦按此一部之月即一千五百二十年之月也

部日五十五萬五千一百八十

煦按此一部之日也即一千五百二十年之日也

元歳四千五百六十

此一元之歳也

元月五萬六千四百

此一元之月也

元日一百六十六萬五千五百四十

此一元之日也

分部之法十九年為一章章首甲子日子時

此甲子部首之甲子章也

朔旦冬至謂之至朔同日第二章首復得至朔同日然非甲子日乃癸卯日酉時第三章首至朔同日乃是癸未日午時第四章首至朔同日乃是癸亥日卯時歷四章畢得七十六年其明年至朔同日乃癸卯日子時

煦按此癸卯即第二紀之癸卯也其下壬午紀則當為壬午日之子時

因其至朔同時與第一章首同遂以七十六年斷為一紀而以其日干支名其部每章差三十九日九時每紀差一百五十九日除兩甲子則每紀止差三十九日二十紀通差七百八十日甲子十三周無餘復以甲子別起部首

煦按此即古來章部紀元之法一曰宋仁宗康定元年庚辰徐復對宋仁宗曰歲值小過劉失位而不中其強君德乎附此以備考証

乾坤鑿度主歲卦

乾 九月 七月 五月 三月 正月 十一月　剝 七月 五月 三月 正月 十一月 九月　萃 六月 四月 二月 十二月 十月 八月

坤 八月 十月 十二月 二月 四月 六月　復 二月 四月 六月 八月 十月 十二月　升 三月 五月 七月 九月 十一月 正月

屯 十月 八月 六月 四月 二月 十二月　无妄 七月 五月 三月 正月 十一月 九月　困 七月 五月 三月 正月 十一月 九月

蒙 三月 五月 七月 九月 十一月 正月　大畜 十月 十二月 二月 四月 六月 八月　井 八月 十月 十二月 二月 四月 六月

需 十二月 十月 八月 六月 四月 二月　頤 九月 七月 五月 三月 正月 十一月　革 正月 十一月 九月 七月 五月 三月

訟 五月 七月 九月 十一月 正月 三月　大過 十二月 二月 四月 六月 八月 十月　鼎 八月 十月 十二月 二月 四月 六月

師 二月 十二月 十月 八月 六月 四月　坎 九月 七月 五月 三月 正月 十一月　震 十二月 十月 八月 六月 四月 二月

比七月九月十一月正月三月五月　離八月十月十二月二月四月六月　艮正月三月五月七月九月十一月

小畜二月十二月十月八月六月四月　咸三月正月十一月九月七月五月　漸十一月九月七月五月三月正月

履九月十一月正月三月五月七月　恒十月十二月二月四月六月八月　歸妹十二月二月四月六月八月十月

泰六月五月四月三月二月正月　遯四月二月十二月十月八月六月　豐四月二月十二月十月八月六月

否十二月十一月十月九月八月七月　大壯五月七月九月十一月正月三月　旅七月九月十一月正月三月五月

同人五月三月正月十一月九月七月　晉十二月十月八月六月四月二月　巽十一月正月三月五月七月九月

大有八月十月十二月二月四月六月　明夷十二月正月三月五月七月九月　兌六月四月二月十二月十月八月

謙十一月八月六月四月二月十二月　家人三月正月十一月九月七月五月　渙四月二月十二月十月八月六月

豫 五月 七月 九月 十一月 正月 三月　睽 二月 四月 六月 八月 十月 十二月　節 九月 十一月 正月 三月 五月 七月

隨 十二月 十月 八月 六月 四月 二月　蹇 九月 七月 五月 三月 正月 十一月　中孚 九月 七月 五月 三月 正月 十一月

蠱 五月 七月 九月 十一月 正月 三月　解 四月 六月 八月 十月 十二月 二月　小過 八月 十月 十二月 二月 四月 六月

臨 十月 八月 六月 四月 二月 十二月　損 五月 三月 正月 十一月 九月 七月　既濟 八月 六月 四月 二月 十二月 十月

觀 十二月 正月 三月 五月 七月 九月　益 四月 六月 八月 十月 十二月 二月　未濟 正月 三月 五月 七月 九月 十一月

噬嗑 八月 六月 四月 二月 十二月 十月　夬 正月 十一月 九月 七月 五月 三月

賁 十一月 正月 三月 五月 七月 九月　姤 八月 十月 十二月 二月 四月 六月

乾鑿度世軌

軌	年	人	世
一軌	七百六十年	聖人	一十八世消
二軌	一千五百二十年	庸人	一十二世消
三軌	二千二百八十年	君子	三十世消
四軌	三千四十年	庸人	二十四世消
五軌	三千八百年	聖人	三十二世消
六軌	四千五百六十年	庸人	三十二世消
七軌	五千三百二十年	小人	一世消
八軌	六千八十年	君子	一世消

九軌	六千八百四十年	小人	十世消
十軌	七千六百年	君子	二十世消
十一軌	八千三百六十年	小人	一十二世消
十二軌	九千一百二十年	君子	三十六世消
十三軌	九千八百八十年	聖人	一十八世消
十四軌	一萬六百四十年	庸人	一十二世消
十五軌	一萬一千四百年	君子	三十世消
十六軌	一萬二千一百六十年	庸人	二十四世消

軌	年	人	世
十七軌	一萬二千九百二十年	聖人	三十二世消
十八軌	一萬三千六百八十年	庸人	三十二世消
十九軌	一萬四千四百四十年	小人	一世消
二十軌	一萬五千二百年	君子	一世消
二一軌	一萬五千九百六十年	小人	十世消
二二軌	一萬六千七百二十年	君子	二十世消
二三軌	一萬七千四百八十年	小人	十二世消
二四軌	一萬八千二百四十年	君子	三十六世消

二五軌　一萬九千年　聖人　一十八世消

二六軌　一萬九千七百六十年　庸人　一十二世消

二七軌　二萬五百二十年　君子　三十世消

二八軌　二萬一千二百八十年　庸人　二十四世消

二九軌　二萬二千四十年　聖人　三十二世消

三十軌　二萬二千八百年　庸人　三十二世消

三一軌　二萬三千五百六十年　小人　一世消

三二軌　二萬四千三百二十年　君子　一世消

三十三軌 二萬五千八十年 小人 十世消

三十四軌 二萬五千八百四十年 君子 二十世消

三十五軌 二萬六千六百年 小人 一十二世消

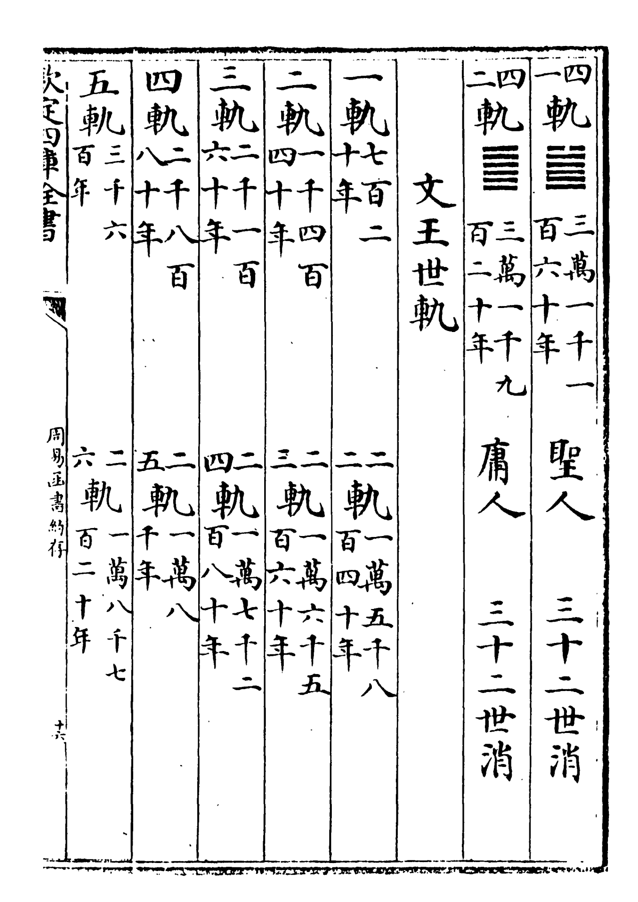
三十六軌 二萬七千三百六十年 君子 三十六世消

三十七軌 二萬八千一百二十年 聖人 闕

三十八軌 二萬八千八百八十年 庸人 一十二世消

三十九軌 二萬九千六百四十年 君子 三十世消

四十軌 三萬四百年 小人 二十四世消

四一軌☰三萬一千一百六十年　聖人　三十二世消

四二軌☰三萬一千九百二十年　庸人　三十二世消

文王世軌

一軌七百二十年　二二軌一萬五千八百四十年

二軌一千四百四十年　二三軌一萬六千五百六十年

三軌二千一百六十年　二四軌一萬七千二百八十年

四軌二千八百八十年　二五軌一萬八千年

五軌三千六百年　二六軌一萬八千七百二十年

六軌 四千三百二十年

七軌 五千四十年

八軌 五千七百六十年

九軌 六千四百八十年

十軌 七千二百年

十一軌 七千九百二十年

十二軌 八千六百四十年

十三軌 九千三百六十年

二十七軌 一萬九千四百四十年

二十八軌 二萬一百六十年

二十九軌 二萬八百八十年

三十軌 二萬一千六百年

三十一軌 二萬二千三百二十年

三十二軌 二萬三千四十年

三十三軌 二萬三千七百六十年

三十四軌 二萬四千四百八十年

十四軌一萬八十年

十五軌一萬八百年

十六軌一萬一千五百二十年

十七軌一萬二千二百四十年

十八軌一萬二千九百六十年

十九軌一萬三千六百八十年

二十軌一萬四千四百年

二十一軌一萬五千一百二十年

三十五軌二萬五千二百年

三十六軌二萬五千九百二十年

三十七軌二萬六千六百四十年

三十八軌二萬七千三百六十年

三十九軌二萬八千八十年

四十軌二萬八千八百年

四十一軌二萬九千五百二十年

四十二軌三萬二百四十年

水旱軌意

復 ䷗ 陽爻六十四陰爻五十六復一陽五陰再周得六百八十八

臨 ䷒ 二陽四陰再周得七百四

泰 ䷊ 三陽三陰再周得七百二十

大壯 ䷡ 四陽二陰再周得七百三十六

夬 ䷪ 五陽一陰再周得七百五十二

乾 ䷀ 六陽再周得七百六十八

姤 ䷫ 一陰五陽再周得七百五十二

遯 ䷠ 二陰四陽再周得七百三十六

否 ䷋ 三陰三陽再周得七百二十

觀 ䷓ 四陰二陽再周得七百四

剝 ䷖ 五陰一陽再周得六百八十八

坤 ䷁ 六陰再周得六百七十二

乾鑿度五德轉移

木德　三百四歲 煦按以下皆三百四歲加之

金德　六百八歲

火德　九百一十二歲
水德　一千二百一十六歲
土德　一千五百二十歲
五德日數從部首起冬至甲子朔
木德　甲子三十六日
金德　庚子三十六日
火德　丙子三十六日
水德　壬子三十六日

土德　戊子三十六日

煦按自乾鑿度焦贛京房而下如太元洞極潛虛元包洪範經世書大約皆本鑿度京房而推廣之以合諸歲數耳雖曰附易以行而易之正義不與焉故但以為易之派也易冒天下之道各家所説自應包括其中若論本義自應以盡性至命天人合一為極則焉令于各家所著節其大略于後然于盡性至命之道無與也即用以占卜亦無可占之驗大約皆後之

學者不克窮理妄自附于作者之林以欺世盜名耳
然猶有存之學之傳之者非盡留心聖道者也大都
艷前人之名故不論是非不求實驗止資以為博雅
之助爾

易林

焦贛字延壽傳經學於孟喜當西漢元成之間以易道
上干梁王遂為郡察舉詔補小黃令著焦氏易林每卦
各有六十四變變各有詞亦西漢之傑作也

煦按周易三百八十四爻而每卦六爻每爻各係以辭非止占獨動之爻也若止獨動之爻可占則二爻同動以及三四五六爻同動者周公未嘗別立爻辭則周易所係之占辭豈不大有缺略乎不知一卦之爻各有時位既巳二爻三爻四爻五爻同動于一卦自不應外此一卦別求道理即如乾卦二三爻同動以位而論則有在下可見之象以理而論則有居下謹畏之象以時而論則有居下漸進之象是此二爻

其理未始不一其事未嘗不可合占如或初三四合三爻而動則有由靜而動由潛而方躍之象潛而始躍安得不寅畏中存凡人占事必有始終潛始而躍終莫不凛以兢懼之心則三爻之象固一理也周公逐爻而設之辭却不別立二爻以至五六爻同動之辭職是故耳即用九一節是為六十四卦所有陽爻同出于乾故特著乾元之用孔子文言已明告之非為六爻同動者言也以卦之六爻或獨動或合動周

公逐爻各有辭矣今于六十四卦不論獨動合動每於所動之卦皆別立一辭比諸周公爻辭絕不相類如前所云九二九三兩爻同動周公之辭何等切實其在易林則為乾之无妄辭曰傳言相誤非于徑路鳴鼓逐狐不知跡處如前說初九九三九四三爻同動周公之爻辭俱在也其在易林為乾之渙辭曰跛踦相隨日暮牛疲陵遲後旅失利亡雌絕無一字與周公爻辭相似夫周易經四聖釐定吉凶悔吝自古

及今莫之或爽者道存故也若使道理尚有滲漏尚俟後人寡知渺見綴而補之豈四聖之聰明領會不子若乎抑亦不揣之甚矣學者有志聖道寧棄術數而尊聖經可耳若妄意推求自鳴著作聖人既遠烏得而禁諸然而聖人之經隨人所用皆可得益隨人所占皆可得驗彼妄意推求者卒亦莫之有益莫之有驗也斯其淺深離合亦槩可想矣大抵卦中合動之文皆宜合所動之辭而占左氏所定同動之文既

無遺漏又恒合諸互卦變卦以爲之說當亦有由然也其說見沙隨程逈古占法已見前卷

京房易傳

商瞿子木受易孔子五傳至漢田何子莊又三傳爲孟喜而焦贛云從孟氏問易頓丘京房君明師之房授殷嘉姚平乘宏遂爲京氏學京房元帝時人

孔子曰一世二世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易遊魂歸魂爲鬼易鬼爲繫爻今作克我爲鬼財爲制爻

（我克）天地為義爻（即生我為父母）福德為寶爻（子孫）同氣為專爻（兄弟）

龍德十一月子在坎左行（即月建）虎行五月午在離右行

五行生死（即今生旺墓例）陽入陰陰入陽交互相盪積算隨卦

起宮天地之內無不通也（乾起巳坤起亥震起寅巽起午坎起子離起丑艮起未兌起申）

初爻三日二爻三日三爻三日各九日餘一曰閏餘

三旬成月積月成年成萬一千五百二十策

此言每爻三十策大衍數用之

分三十為中三十為上三十為下總一百二十（倍六十卦）新

新不停生生相續故淡泊不失其所易所以斷理定倫也晁景遷曰京傳文字舛訛余三十四年乃能以象數辨正之益辨三易謹氣候以觀盈虛也進退以幾而為卦主者世也據一起二而為主之相者應也世所位而陰陽轉者飛也肇乎所配不脫乎本以飛何宮之卦乃伏何宮之位者伏也起世而周內外參本數以紀月者建也終始無窮以紀日者積也會于中以四為用備四卦者互也乾建甲子于下坤建甲午于上八卦之上乃

生一世之初初一一世之五位乃分為五世之位其五世之上乃為遊魂之世五世之初乃為歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則中氣虛則二十八盈則三十六至於世應飛伏死于位生于時生于時死于位則意遺乎言者也焦小黄變四千九十六管輅定乾之軌七百六卦入坤之軌六百七十二卦知之者將以語康節三易矣

煦按此即今傳火珠林占法也其繫制義實即生克

制化也其納支干于中而每有竒驗即容成造甲子之法也說見別集原圖内其以八純之世定于宗廟乃自一世至五世以及遊歸之世皆各各不爽者取卦中升降之氣與陰陽之升降合也其每更一世則必另為一卦而仍不離乎本宫之性情則聖人歷歷驗之而確有以見其然也其卦氣之升至于五矣乃復以降氣取之而六位不復變者正所以存本宫之性情也亦聖人歷歷驗之而確有以知此爻之不變

也夫易始于伏羲冒天下之道者也文王周公孔子相傳曰周易黄帝老子相傳曰金丹此周易之一分也周易之傳于孔子者以道為主其别傳為京氏之學究數而言占此周易之又一分也想當古皇授受時必合精粗巨細而歸于一致其後相沿既久聰明不逮古人遂分金丹術數而為三矣然而京房所傳雖全在占上留心其五行卦氣之説猶不失隂陽四象之旨精而求之皆各有至理存焉正未可以粗鄙

而略之也如所云歸魂之初乃生後卦之初豈非有見于卦氣之循環周流不息乎如所云生于時死于位豈不謂時為流行不息位為一定不移與聖人論爻之説同乎乃學周易而未嘗取驗于占雖道理百出言之可聽要皆旁出歧趨必非正旨故吾于京氏猶有取也至于溺數而遺理則又在所畧矣

潛老曰七變藏九不變主變

煦按七變者一世至歸魂也不變者上爻也

遊魂歸魂原始反終誰知之乎今之術火珠林者未有能讀京傳者也余亦十年而後通其解乾統氣故虛五而起積每卦五變合上爲六而遊魂之變亦虛五而行四陽卦當二十四則所餘二十六候也（煦按二字當是三字）震坎艮首虛一位而自乾巳巳至艮庚子（艮字當是震字）則餘二十八也四陰卦亦然剛干起月首故六月得二十六候柔干中氣則六月止得二十八候

宿則兩周而定南方七宿加參焉五行以生爲序故訂

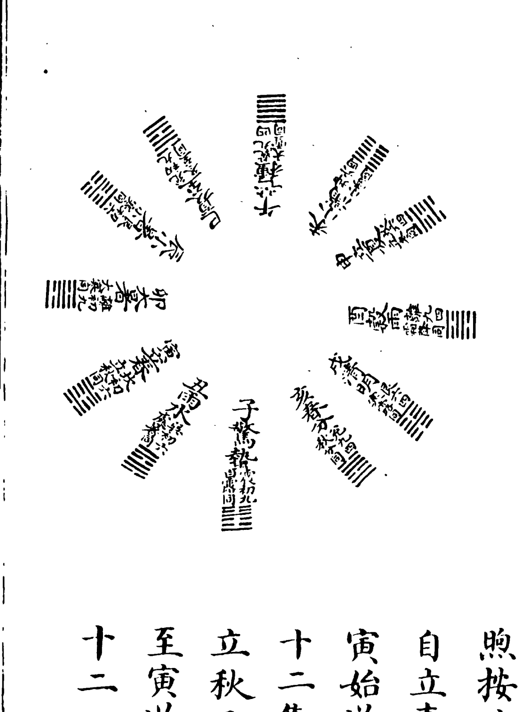
而譜之

立春秋坎初戊寅　雨水處暑巽初辛丑　驚蟄白露震初庚子

春秋分兌四丁亥　清明寒露艮四丙戌　穀雨霜降離四己酉

立夏冬坎四戊申　小滿雪巽四辛未　芒種大雪乾四壬午

夏冬至兌初丁巳　小暑寒艮初丙辰　大暑寒離初己卯

煦按此圖自立春戌寅始逆周十二節至立秋又復至寅逆周十二

乾建始甲子至巳巳爲巳巳至甲戌　積算起巳巳至戊辰　五星從位起填星與坤飛伏　參位起壬戌

統七十二候

姤起坤宮庚午芒種至乙亥小雪積乙亥至甲戌　太白　飛巽　井入辛丑　分氣候三十六

遯辛未大暑至丙子大雪丙子至乙亥　太陰辰星　飛艮　鬼降丙午

否壬申立秋至丁丑大寒丁丑至丙子　歲星　飛坤　柳降乙卯

觀癸酉秋分至戊寅立春戊寅至丁丑　熒惑　飛巽　星宿降辛未　二十八

剝甲戌寒露至己卯春分己卯至戊寅　填星　飛艮　張降丙子　三十六

晉己卯春分至甲申立秋甲申至癸未　太白　飛離伏艮伏　五世之上卦　翼降己酉　二十八

大有　戊寅立春至癸未大暑癸未至壬午太陰辰星與坤飛伏軫降甲辰三十六

震　建丙子大雪至辛巳小滿積算辛巳至庚辰歲星與巽飛伏角降庚戌三十六

豫　丁丑大寒至壬午芒種壬午至辛巳熒惑飛坤亢乙未二十八

解　戊寅立春至癸未大暑癸未至壬午填星飛坎氐戊辰三十六

恆　己卯春分至甲申立秋甲申至癸未太白飛巽房辛酉二十八

升　庚辰清明至乙酉秋分乙酉至甲申太陰水星飛坤心癸丑三十六

井　辛巳小滿至丙戌寒露丙戌至乙酉歲飛坎尾戊戌二十八

大過　丙戌寒露至辛卯春分辛卯至庚寅熒飛兌伏坎伏五世之上卦箕丁亥三十六

隨 乙酉秋分至庚寅立春庚寅至己丑
填 計都此南斗也庚辰二十八

坎 建癸未大暑至戊子大雪積戊子至丁亥
太白 與離飛伏 斗降戊子二十八

節 甲申立秋至己丑大寒己丑至戊子
太陰辰星 飛兌 女丁巳

屯 乙酉秋分至庚寅立春庚寅至
己丑 歲 飛震 虛 庚寅

既濟 丙戌寒露至辛卯春分辛卯至
庚寅 熒 飛離 危 己亥

革 丁亥小雪至壬辰清明壬辰至
辛卯 填 飛兌 室 丁亥

豐 戊子大雪至癸巳小滿癸巳至壬
辰 太白 飛震 壁 庚辰

明夷 癸巳小滿至戊戌寒露戊戌至丁酉 辰星
飛坤伏震伏五世之上卦 奎 癸酉

師　壬辰清明至丁酉秋分丁酉至
丙申　歲　婁　戊午

艮　建庚寅立春至乙未大暑積乙未至甲午
熒　與兌飛伏　胃　丙寅　三十六

賁　辛卯春分至丙申立秋丙申至乙未
填　飛離　昴　己卯　二十八

大畜　壬辰清明至丁酉秋分丁酉至丙申
太白　飛乾　畢　甲寅　三十六

損　癸巳小滿至戊戌寒露戊戌至丁酉
辰　飛兌　觜　丁丑　二十八

睽　甲午芒種至己亥小雪己亥至戊戌
歲　飛離　參　己酉　三十六

履　乙未大暑至庚子大雪庚子至己亥
熒　飛乾　井　壬申　二十八

中孚　庚子大雪至乙巳小滿乙巳至甲辰　填　飛
巽伏乾伏五世之上卦　鬼　辛未　三十六

漸 巳亥小雪至甲辰清明甲辰至癸卯 太白 柳 丙申 二十八

坤 建甲午芒種至巳亥至戊戌週而復始 與乾飛伏 五星從位起太陰水星 星宿從位降癸酉

復 乙未起坤大暑至庚子大雪積庚子至巳亥 歲星 飛震 張宿降庚子 分氣候二十八

臨 丙申立秋至辛丑大寒積辛丑至庚子 熒惑 飛兌 翼在丁卯 三十六

泰 丁酉秋分至壬寅立春壬寅至辛丑 填星 飛乾 軫降甲辰 二十八

大壯 戊戌寒露至癸卯春分癸卯至壬寅 太白 飛震 角降庚午 三十六

夬 巳亥小雪至甲辰清明甲辰至癸卯 辰星 飛兌 亢降丁酉 二十八

需 甲辰清明至巳酉秋分巳酉至戊申 歲星 飛坎伏 兌伏 五世之上卦 氐降戊申 三十六

比 癸卯春分至戊申立秋戊申至丁未熒惑與乾飛伏房降乙卯二十八

巽 辛丑大寒至丙午芒種丙午至乙巳填與震飛伏心辛卯

小畜 壬寅立春至丁未大暑丁未至丙午太白飛乾尾降甲子

家人 癸卯春分至戊申立秋戊申至丁未辰飛離箕巳丑

益 甲辰清明至己酉秋分己酉至戊申歲飛震計都降庚辰北斗也

无妄 乙巳小滿至庚戌寒露庚戌至己酉熒飛乾牛壬午

噬嗑 丙午芒種至辛亥小雪辛亥至庚戌填飛離女巳未

頤 辛亥小雪至丙辰清明丙辰至乙卯太白飛艮伏震震字誤當離五世之上卦虛丙戌

蠱 庚戌寒露至乙卯春分乙卯至甲寅辰 與震飛伏 危 辛丑

離 戊申立秋至癸丑大寒癸丑至壬子歲 與坎飛伏 室 己巳 三十六

旅 己酉秋分至甲寅立春甲寅至癸丑 熒 飛艮 壁 甲辰

鼎 庚戌寒露至乙卯春分乙卯至甲寅 填 飛巽 奎 辛亥

未濟 辛亥小雪至丙辰清明丙辰至乙卯 太白 飛坎 婁 戊午

蒙 壬子大雪至丁巳小滿丁巳至丙辰 辰 飛艮 胃 丙戌

渙 癸丑大寒至戊午芒種戊午至丁巳 歲 飛巽 昴 丁巳

訟 戊午芒種至癸亥小雪癸亥至壬戌 熒 飛乾伏巽伏 五世之上卦 畢 壬午

同人　丁巳小滿至壬戌寒露壬戌至辛酉填宿巳亥

兌　乙卯春分至庚申立秋庚申至己未太白與艮飛伏參丁未

困　丙辰清明至辛酉秋分辛酉至庚申辰飛坎井戊寅

萃　丁巳小滿至壬戌寒露壬戌至辛酉歲飛坤鬼乙巳

咸　戊午芒種至癸亥小雪癸亥至壬戌熒飛艮柳丙申

蹇　己未大暑至甲子大雪甲子至癸亥填飛坎星戊申

謙　庚申立秋至乙丑大寒乙丑至甲子太白飛坤張癸亥

小過　乙丑大寒至庚午芒種庚午至己己　辰飛震伏坤伏五世之上卦　巽　庚午

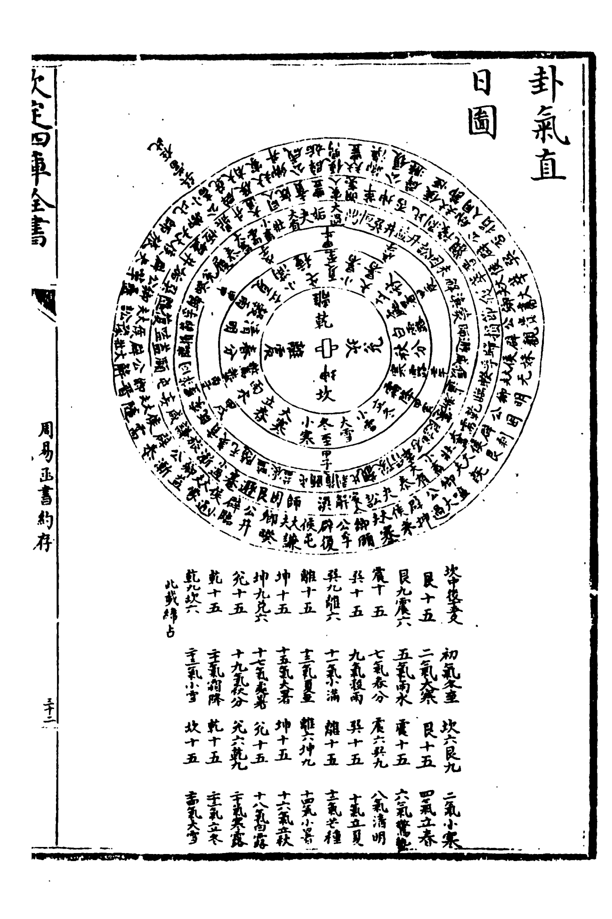
歸甲子大雪至巳己小滿巳己至
妹戊辰　歲　軫　丁丑

貺按此卦序以乾統震坎艮三男在前坤統巽離兑三女在後其二十八宿自参納乾而始一卦一宿順行至泰而止又由震起角順行至歸妹唯隨卦納計都下註曰南斗益卦納計都下註曰北斗然皆註世爻于下葢納于世爻也或由世爻而更衍其宿亦未可定凡冬至立春之類其上所用之支則月建也其云建始甲子則配六爻者也乾多巳己至甲戌六干

爻為其建統七十二候也其云三十六老陽之策也

二十八少陽之策也乾言七十二候建始之所統也

其云起巳巳至戊辰週六甲也

卦氣直日圖
坎中孚交爻 初氣冬至 坎六艮九 二氣小寒
艮十五 二氣大寒 艮十五 四氣立春
艮九震六 五氣雨水 震十五 六氣驚蟄
震十五 七氣春分 震六巽九 八氣清明
巽十五 九氣穀雨 巽十五 十氣立夏
巽九離六 十一氣小滿 離十五 十二氣芒種
離十五 十三氣夏至 離六坤九 十四氣小暑
坤十五 十五氣大暑 坤十五 十六氣立秋
坤九兌六 十七氣處暑 兌十五 十八氣白露
兌十五 十九氣秋分 兌六乾九 二十氣寒露
乾十五 二十一氣霜降 乾十五 二十二氣立冬
乾九坎六 二十三氣小雪 坎十五 二十四氣大雪
此載緯占

外層京以辟統公侯卿大夫卦

次層後天八卦順加除坎離震兌

煦按次層所列皆後天卦位而又以後天卦順加之者也俱以各宮之卦居首其家人當為蒙

內層卯子除乾坤坎離

煦按其卦皆先天之卦而又加以先天之卦也在左者左下在右者右下

四層每爻一氣

辟卦每爻一候

鑿度類是諆稽覽圖俱言卦氣唐志曰月卦出孟喜章句以為易本于氣而後以人事明之

孟康曰分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分

郃于曰三百八十四爻真天文也止用三百六十以乾坤坎離之不用也不用所以用也故萬物變而四者不變也葢自京氏亦除四卦以三百六十五度四分度之

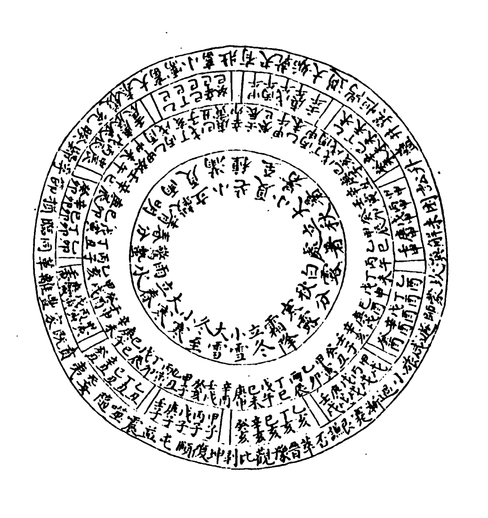
一爻直一日而五度奇則每度八十分五日四分度之一當得四百二十分六十卦分之卦各七分是所謂六日七分也止菴謂此最盡天體智按此京減三統日法之一耳依邵子法五度四一當為一千八百九十分則十卦卦得三十一分六秒每兩卦相對寓六十四藏一之象焉緯占曰每六氣後餘一日三時五十八分有奇二十四氣共五日三時歸于氣終此四分歷以九百四十分為日法也後天坎離震兊四正卦其用十二乾坤

艮巽四隅卦其用四十八數盡則交六九七八合之皆
十五四正用六四隅用九
煦按此陰陽互用之機在洛書則四正奇數四隅偶
數也以後天配先天除坎離震兌亦即除乾坤坎離
之義但取其爻數與三百六十相合耳若以圖論斷以
除先天乾坤坎離為是不然則與六十四卦圓圖不
合
以七八居中六九前後相交焉此京氏本法至今卦影

用之其以辟統公侯卿大夫則太玄取之環配者也四維之用所以維四正故皆主九貴其用也大抵先天立體後天主用全以具爻納虚相應原自妙叶謹衍于後

煦按次層後天之卦除坎離震兊皆左旋三層先天之卦除乾坤坎離者皆自上而下

具文應二十四氣納虛圖

邵子曰干幹也支枝也干十而支十二則陽數中有隂隂數中有陽也此言二五則陽而隂三四則隂而陽也潜老曰具爻配通期多二十四爻今以一氣虛一爻則二十四氣虛二十四爻虛者合二為一則十二也故當氣盈朔虛之象焉四而為一則二十四而六也智曰凡四肢之節以虛能轉故納虛之法納于氣節之間今按每氣皆十五日二時五刻原有餘羸故羸爻應之舉一章七閏閏年四大月三小月為三百八十四日權法十

六兩一斤斤亦三百八十四銖列其恒法而盈虛在中矣甲壬陽孤乙癸陰虛五子五丑之類納一于孤虛之間則七十二也納虛爻二十四而以二為一亦七十二也六十律六十甲子與除四之卦則其體矣然歲有四千三百二十時即貞悔七十二卦之十周爻也今以通期爻具爻貞悔爻三等而與甲子輪之聽其不齊而五千七百六十自齊矣此半其具策十五閏年而十六其通期八卦各兩其三百六十而九十六周甲子也别詳

全譜年也月也日也時也分秒也爻與甲子環輪相續而積閏氣分盈縮其間自何破焉易真神明之牖○九年前二月十五日辰即今年正月初一日辰為月九十七為日二千八百八十而四十八周甲子也此推步家約法也今五千七百六十則兩其九年四十八周甲子耳凡四十九年合易之具策

今世揲蓍者少而火珠林之術盛行大槩本于京氏卦槖其象數爻取于干支一世卦為一世應於動静無與

也一事為一門類與爻辭無與也然甚觀京房易傳又
與今世所行間有出入則亦失其傳也
曰世應分爲八宮乾震坎艮坤巽離兌各主一宮所屬
七卦自下而上以次受變變至五爻則上爻不可復變
上爻為本宮之主故第六卦從五爻返至四爻變而復
主卦之畫謂之遊魂第七卦則内卦皆復主卦之畫謂
之歸魂主卦以上爻為世其次五卦以變爻為世遊魂
以四爻為世歸魂以三爻為世亦内卦之上爻也世之對為應

初與四二與五三與上是也

曰飛伏世爻所在見者為飛不見者為伏見者即世爻之納甲不見者八主卦取相反之納甲乾與坤反震與巽反坎與離反艮與兌反

五變卦取主卦之納甲變在一世取主卦一爻變在二世取主卦二爻餘準此

遊歸二卦取從變之納甲如乾宫遊魂從剥而變則取剥四納甲為伏歸魂從晉而變則取晉三納甲為伏餘準此

㫬按此又一伏法當不可宗

曰建以爻直月從世起建布于六位惟乾坎從初爻起乾起甲子坤起甲午一卦凡六月也

曰積算以爻直日從建所止起日如姤上九乙亥即以乙亥上起九為一日終而復始一卦凡百有八十日也

術家以月為直符日為傳符指六爻所見之支當之非矣

曰鬼為繫爻財為制爻天地為義爻天地即父母福德為寶爻福德即子孫同氣為專爻兄弟爻也即術家所定六親是也其

定身爻視世爻之辰子午身居初丑未身居二寅申身居三卯酉身居四辰戌身居五巳亥身居上而京氏無定身爻之例乾卦云水配初位爲福德初爻甲子水乾之子孫木入金鄉居寶貝二爻甲寅木乾之財土臨内象爲父母三爻甲辰土乾之父母火來四上嫌相敵四爻壬午火乾之官鬼金入金鄉木漸微五爻壬申金乾之兄弟宗廟上建戌亥乾本位謂上爻壬戌土

煦曰末句上字亥字當羨

若依術家則乾五爲身爻乾上復爲父母京氏皆不言

者以世即身也世外復有身不已贅乎

煦按據此則卦身之說後人杜撰耳

曰龍德虎刑龍德在十一月坎卦子左行虎刑五月在離卦午右行故依建之所立龍德起子至四月在巳虎刑繼之虎刑起午至十二月在亥

煦按末句當去二字

乾德繼之術家見子即為龍德見午即為虎刑失之遠矣術家又有青龍朱雀勾陳螣蛇白虎元武六神以所

占之日甲乙起青龍丙丁起朱雀戊起勾陳巳起螣蛇庚辛起白虎壬癸起元武在龍虎為重出餘四神為增加也

曰卦位初元士二大夫三三公四諸侯五天子上宗廟

曰五星曰二十八宿皆從世爻入卦

曰盈虛盈則三十有六虛則二十有八內外卦各分其半以其五行所屬起世爻巡于六位視與爻之納甲相生尅定其吉凶此皆術家之所無也

遊魂八卦伏
愳易十六卦不取本宫為伏故别為圖

晉 艮四 丙戌　大過 坎四 戊申　明夷 震四 庚午　中孚 乾四 壬午

需 兑四 丁亥　頥 離四 巳酉　訟 巽四 辛未　小過 坤四 癸丑

歸魂八卦伏

大有 坤三 乙卯　隨 巽三 辛酉　師 離三 巳亥　漸 兑三 丁丑

比 乾三 甲辰　蠱 艮三 庚辰　同人 坎三 戊午　歸妹 艮三 丙申

煦按二十四節節有三候一候五日而配以一卦該七十二卦今于四立分至中各虛一卦以象之其十

六氣每氣各計三卦然以予意論之畢竟除去乾坤坎離而以其餘六十卦分配三十日則一卦六爻各配六日方與三百六十日合也然必以六日七分者以三百六十之外尚有五日四分度之一也

冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兑四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周離坎震兑各主一方其餘六十卦卦有六

爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分為八十分五百分為四百分日之一又分為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二每卦各得七分每卦得六日七分也自復至乾為息卦曰太陽自姤至坤為消卦曰太陰息卦所屬曰少陽消卦所屬曰少陰京房精于其學東漢郎顗明之

象數論曰以十二辟卦言之剥之至復所隅惟坤六爻其一爻當一候一候得五日五分六分分分之五六爻得

三十日三十五分非七日也以六十卦言之一卦六日七分剥之至復中隔艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦計五十四日六十三分非一卦也孔穎達牽合兩者故其説不能合易之七日來復反剥為復所歴七爻以一日為一爻故曰反復其道反復即反覆也與卦氣何與即使孔氏之疏能合卦氣則易之辭毋乃為卦氣圖説乎為卦氣之法者寔戲耶文王耶

煦按黄氏止認得來氏之綜卦故確認七日來復為

覆卦此說非也如但以覆為義則但曰反覆可矣不必曰復復者往往來來不一之稱也如但以覆為義則一覆而即至矣更不必曰七日也七日云者謂中為純坤六爻所閒耳今曰反復為反覆矣然則七日來復亦可曰七日來覆乎葢周易全是先天全是流通活潑的全是做像天地閒陰陽往復循環不已之運安有一卦可認為一定不移之象乎漢儒去古未遠易道雖晦而尚未盡没其真所以猶有卦氣之說

特漢儒援入歳法必欲卦爻皆與日配所以紛紛其說不能盡合前隅九卦之說是太元卦圖如以先天太極圖而論則坤之左右即剥復也安得有九卦之

隅

六日七分之說相傳既久其餘卦氣皆自後起有自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日六周而三百六十日四正卦則直二分二至坎冬至離夏至震春分兑秋分

不在六十卦輪直之列者焦氏之法也

此除後天四正者也

有以乾坤坎離四卦為槖籥餘六十卦依序卦一爻直一時一月有三百六十時足其數者又以十二辟卦每卦管領一時魏伯陽之法也

煦按此除先天四正者也伯陽所用序卦乃火候之次第至于合諸歳法則必用先天大圖中卦序除去四正乃可也葢離坎震兊乃後天小圖之卦後天無

大圓圖則無六十卦可以分爻配日且除後天之四正而合諸先天之大圓圖則冬至後除去震離兊三卦而夏至後止除坎之一卦故不能合要必除先天四正而用大圓圖者為是

乾起甲子坤起甲午每卦直六月者京房之法也史繩祖曰革居序卦之四十九當大衍之數節居序卦之六十當周天之度六十卦三百六十爻一爻主一日上經乾起甲子泰甲午午當是戌噬嗑甲申至離三十卦一百八

十日而三甲盡下經咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦一百八十日而一年周故天地節而四時成亦曰天地革而四時成中孚小過既未濟者以應分至

中孚巽上兊下小過震上艮下既未濟皆坎離此又一除法

每爻直十五日以應二十四氣先儒言卦起中孚非也以六十卦言甲子起于乾以分至四卦言甲子亦起于

中孚亦古法也至宋而後有所謂先天圖者于是邵子以六日七分之法施于其圖點卦起中孚之說以復起冬至姤起夏至其以坎離震兌四正卦主二十四氣者改為乾坤坎離此圓圖之卦氣也張理以方圖覆背置之泰處于東北乾處于東南否處于西南坤處于西北

此即乾南坤北乾東坤西目為後天方圖者也

亦以冬至起復至泰而正月至乾而四月至否而七月至坤而十月此方圖之卦氣也

此又一除法

張氏又以一陰一陽至六陰六陽類而並列六陽處南六陰處北陽自下而升陰自上而降廣辟卦之法也邵子又以方圖乾兌離震各重之為六十四卦共二百五十六卦即既濟卦圖見前經世書以之算大運亦以算小運二十四氣每氣六十四爻積一千五百二十六爻合乾兌離震掛一之數謂之掛一圖所謂皇極之學也

圖說述曰二十四氣七十二候見于周公時訓呂不韋

取以為月令其書則見于夏小正夏小正者夏后氏之書孔子得之于杞者也夏建寅故其書始于正月周建子而授民時廵狩祭享皆用夏正故其書始于立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至于時訓乃五日為候三候為氣六十日為節仲尼賛易時已有時訓觀七月一篇則有取于時訓可知豈時訓因小正而加詳歟

煦謂七月自是周公詩今云此者見得周公時尚且

有取于時訓則孔子贊易時有時訓明矣

說卦言坎北方之卦也離南方之卦也兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主一方矣于兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也于復言冬至則姤為夏至而十二月消息之卦可知矣復彖曰七日來復則六十卦分主一歲卦為六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日益六十卦當三

百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五日則積分成閏也

京房卦氣主六日七分用太玄之序焦贛一卦直一日用周易之序而費直引孟康之法則一爻主一日也

京房在元帝時子雲在孝平時當是子雲用京房卦氣

卦氣正月為泰天氣下降當為雨水二月大壯雷在天上當為驚蟄先雨水而後驚蟄宜也驚蟄者萬物生乎

震震為雷也清明者萬物齊乎巽巽為風也巽潔齊而曰清明清明乃潔齊之義穀雨三月中自雨水後土膏脉動至此又雨則土脉生物所以滋五穀之種也小滿四月中先儒云小雪後陽一日生一分積三十日生三十分而成一畫為冬至小滿後陰生亦然夬四月乾之中謂之滿者姤初六羸豕孚蹢躅坤初六履霜堅氷至羸豕喻其小蹢躅喻其滿履霜喻其小堅氷喻其滿易言于一陰既生之後戒言于一陰方萌之初慮之深防之豫也小

雪後有大雪此乃有小滿無大滿意可知矣至若三月中穀雨五月中芒種此二氣獨指穀麥言穀必言其生之始穀種于春得木之氣殘于秋金克木也麥必要其成之終麥種于秋得金之氣成于夏火克金也六月小暑六月中大暑夏至後暑已盛不當又謂之小殊不知易曰寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉通上半年之半皆可謂暑通下半年之半皆可謂寒正月暑之始十二月寒之終而曰大暑小暑者不過上半年之詞耳六

月中暑之極故謂大然則未至于大則猶為小也七月中處暑七月暑之終寒之始大火西流暑氣于是乎處矣處者隱也藏伏之義也白露八月節寒露九月節秋本屬金金色白金氣寒白者露之色寒者露之氣先白而後寒固有漸也九月中霜降寒露始結為霜也立冬後曰小雪大雪寒氣始于露中于霜終于雪霜之前為露露由白而始寒霜之後為雪雪由小而至大皆有漸也至小寒大寒豳風云一之日觱發二之日栗烈觱發風

寒故十一月之餘為小寒栗烈氣寒故十二月之終為大寒也大抵合而言之上半年主長生曰雨曰雷曰風皆生之氣下半年主生成曰露曰霜曰雪皆成之氣下半年言天時不言農時農時莫急于春夏也先儒有云日月運行而四時成以其有常也故聖人立法以步之陰陽相錯而萬物生以其無窮也故聖人指物以候之貫六氣終始早晏五運大小盈虛原之以至理考之以至數而垂示萬古無有差忒也經曰五日謂之候三候

謂之氣六氣謂之時四時謂之歲又曰日為陽月為陰行有分紀周有道理日行一度月行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣經云日常於晝夜行天之一度則一日也共三百六十五日四分之一而周天度乃成一歲常五日一候應之故三候成一氣即十五日也三氣成一節節謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此八節三八二十四氣而分主四時一歲成矣春秋言分者以六氣言之則二

月半初氣終而交二之氣八月半四氣盡而交五之氣若以四時之分言之則隂陽寒暄之氣到此可分之時也晝夜分五刻亦隂陽之中分也故經曰分則氣異此之謂也冬夏言至者以六氣言之則五月半司天之氣至其所在十一月半在泉之氣至其所在以四時之令言之則隂陽至此極至之時也夏至日長不過六十刻陽至此而極冬至日短不過四十刻隂至此而極皆天候之未變故經曰至則氣同此之謂也天自西而東轉

其日月五星循天從東而西轉故白虎通曰天左旋日月五星右行日月五星在天為隂故右行猶臣對君也日則晝夜行天之一度月則晝夜行天之十三度有奇者謂復行一度之中作十九分分之得七大率月行疾速終以二十七日月行一周天是將十三度及十九分之七數總之則二十九日計行天三百八十七度有奇計月行疾之數比日行遲之數則二十九日日方行天二十九度月已先行一周天三百六十五度外又行天

之二十二度反少七度而不及日也陰陽家說謂日月之行自有前後遲速不等固無常準則有大小月盡之異也本三百六十五日四分度之一即二十五刻所謂三時者是也當為一歲自除歲外之餘則有三百六十日又除小月所少之六日止有三百五十四日而成一歲通少十一日二十五刻乃盈閏為十二月之制則有立首之氣氣乃三候之至月半示斗建之方乃十二辰之方也閏月之紀則無立氣建方皆化氣但依歲以八節見之

推其所餘乃成閏天度畢矣故經曰立端于始表正于中推餘于終此之謂也觀天之杳冥豈復有度乎乃日月行一日之處指二十八宿為証而記之曰度故經曰星辰者所以制日月之行也制謂度也天亦無候以風雨霜露草木之類應期可證而測之曰候言候之日亦五運之氣相生而直之即五日也如環之無端周而復始書曰朞三百六旬有六日以閏月定四時成歳即其義也夫日一晝一夜十二時當均分于一日故上智設

銅壺滴水漏下壺箭箭分百刻以度之雖日月晦明終不能逃是一日之中有百刻之候也夫六氣通主一歲則一氣主六十日八十七刻半乃知交氣之時有早晏也冬夏日有長短之異則晝夜互相推移而日出入時刻不同然終天百刻矣其氣交之刻則不能移也甲子之歲初之氣始于漏水下一刻終于八十七刻半子正之中也二之氣復始于八十七刻六分終于七十五刻戌正四刻也三之氣復始于七十六刻終于六十二刻半

酉正之中也四之氣復始于六十二刻六分終于五十一刻未正四刻也五之氣復始于五十一刻終于三十七刻半午正之中也六之氣復始于三十七刻六分終于二十五刻辰正四刻也此之謂周天之歲度餘刻交于乙丑歲之初氣矣如此而轉致戊辰年初之氣復始于漏水下一刻則四歲而一小周也故申子辰氣會同者此也巳酉丑初之氣俱起于二十六刻寅午戌初之氣俱起于五十一刻亥卯未初之氣俱起于七十六刻

氣皆起于同刻故謂之三合義由此也以十五小周為一大周則六十年也三車一覽以申為水之生子為水之旺辰為水之庫故申子辰三合而不知氣起于同刻乃天道自然之妙耳

五運

甲　乙　丙　丁　戊

化土　化金　化水　化木　化火

巳　庚　辛　壬　癸

六氣

子午少陰君火　丑未太陰濕土　寅申少陽相火

卯酉陽明燥金　辰戌太陽寒水　巳亥厥陰風木

司天者本年所見之陰陽在泉者與之相對者也

如子午年則辰戌太陽寒水司天為初之氣子午君火為三之氣而丑未太陰濕土則為在泉者也

周易函書約存卷九